

四
明
山
志

四明山志卷二

古吳後學周 端 訂

遺獻黃宗羲輯

姪 炳 全校

男 百家

伽藍

仗錫延勝寺

唐龍紀元年石霜下長政二僧肇基天祐三年吳越王賜金額十傳逮宋之天聖四年修己自太白山來主寺事人奉之爲第一代祖寶元二年敕名仗錫延勝院傳五十二代至元末困於徭役僧徒散亡有仁讓者起而興復起予繼之求慈谿烏斯道補撰碑文寧波志云唐龍紀元年天

四明山志 卷二
童山紀禪師飛錫至此建立按天童修己爲谷隱聰之法
嗣宋天聖間人經始於龍紀者自是僧長懸隔異代乃牽
合爲一失其實矣○烏斯道銘曰東南之山維明爲盛維
明之山仗錫爲勝高設於天閼司於神其在元古豫俟哲
人哲人伊誰張於佛氏藤湖之長太白之己有廓其址有
歸其廬建業之始倡道之初名聞雷厲學徒雲集繼茲席
者代踰五十匪山之靈胡底於成匪祖之聖胡底於寧元
運之末根柢旣絕讓予者出式茂其藁以隆千淑斯永其
傳克懋於後斯昭於先伐鼓考鐘環居列食心祖之心庶
幾朝夕有章有程有聲有輝俾四方士於焉是歸

修己與浮山遠公遊嘗卓菴廬山佛手巖後至四明山

心獨居十餘載虎豹爲鄰嘗曰羊腸鳥道無人到寂莫
雲中一箇人其後道俗風聞而至遂成禪林

崇堅嗣法自得暉淳熙間曾主仗錫

炳同字野翁新昌張氏嗣法大川濟宋亡之日避迹仗
錫十二年出補華藏三載復還仗錫扁其室曰晚泊閑
戶書法華經有老來非厭客靜裏欲書經之句一時遺
老家則堂文本心黃東發舒閩風周伯弼咸與之遊

釋平■樓鑰有答平老詩老我平生不願餘歸來但欲
賦閒居灌園自足供朝膳且奉夫人御版輿

安大愚明初住持餘姚宋元僖寄詩云四明山中仙佛
居世界自與凡人疎藤蘿諸天映微月樓閣孤禪棲太

虛金錫何年畱寶地石窗有客寄丹書生平欲往已衰
老路遠安得乘籃輿

象初乾初主寶蓋遷於仗錫永樂元年秋七月成祖召
天下僧校正三藏敕赴京師館於天禧明年事竣還住
寧波天寧

元中趣永樂中住仗錫古春蘭送之詩云仗錫千峰頂
高居絕世緣細泉甘勝蜜香土美如饅鹿過花臺雨鳥
啼蘿徑煙永明無別旨萬象自談玄所謂香土美如饅
者流傳修己建寺之時斲土以充匱乏其後寺僧皆於
修己諱日鳴鼓集衆展鉢食土以爲故事

雪竇資聖寺

唐會昌元年立咸通八年重建賜名瀑布觀音院光啓中
賊裘甫燬常通來自宣城領衆開山宋咸平二年改爲雪
竇資聖寺仁宗嘗夢至名山詔圖天下山川以進披覽及
於雪竇恍與夢合特敕資其寺僧淳祐四年理宗御書應
夢名山四大字賜之寧波志云宋理宗嘗夢其處非也寺
有歷代甲乙住持譜崇禎間司李黃端伯攜歸官署遊僧
冒領以去相傳遂不可考○宋太宗敕朕聞三教出興爲
法不同同歸於道道也者變通不測之謂也自非識洞杳
微理窮性命未有能宏通者也朕聽斷之暇無畋遊聲色
之好述成祕藏詮逍遙詠并佛賦回向共三十餘軸遣內
侍同僧守能資賜明州瀑布觀音禪寺與宗鏡錄同歸藏

海俾僧看閱免滯面牆坐進此道乃朕之意也淳化三年
二月一日○真宗敕若稽古太宗皇帝道優一貫學總九
流精義入神豈專門之可擬衆流歸海非異味之能名先
聖後聖其揆一也今檢會淳化以後賜至東浙瀑布寺仍
賜祥符金寶牌住持師號命服歲度僧一員虔守州縣不
許徭役以稱朕承奉先志之意大中祥符四年四月二日
○仁宗敕朕荷祖宗之休丕承洪業未嘗不虛懷逸士仄
席幽人雅聞天台之石橋近接四明之雪竇智覺之遺風
尚存應真之靈迹儼在慨想名山感形夢寐今遣內侍張
履信資沈香山子一座龍茶二百斤白金五百兩御服一
襲表朕崇奉之意監司守臣特免徭役禁人樵采每歲誕

辰許於東上閣門進功德疏一道度僧一員以奉香火係
國安民永我休命景祐四年十一月二十七日○慶元府
雪竇住持僧廣開記淳祐五年冬皇帝親灑宸翰應夢名
山四大字賜雪竇資聖禪寺奎壁之光自天而下巍巍煌
煌鳳翥鸞翔照映林壑郡國爭先快睹咸曰德至渥也臣
竊伏惟念自有宇宙便有此山發祥闡珍端俟昭運維仁
皇神耀得道時革極治民陶太和夢流八極之表有開必
先雙流效奇珠林含秀乃詔職方氏圖天下山川以進淵
覽超然默契聖心宣資優隆且許歲供壽疏於東上閣門
自是雪竇之名疊耀丕奕今皇帝仰繩祖武紹開人文日
者延舊學元老進績緝熙之暇從容奏請肆筆而成前徽

彰明下飭萬物遂使窮崖草木衣被慶雲猗歟盛哉仁皇之心佛之心也今皇帝之心仁皇之心也前聖後聖其歸一揆惟佛與佛乃識其真可以賀是山之遭矣臣職汎除幸對揚天子休命仰瞻層霄歸美莫報謹奉宸翰而虔閣之登揭戶冊以鋟樂石傳視萬古用侈兩朝殊特之遇六丁豐隆呵禁護持歷劫贊揚所不能盡敬以拓本上御府而記其榮於下方越明年四月初吉記

常通俗姓李邢州平恩人也年十三入鵲山求師二十於本州開元寺具戒尋往京兆薦福寺聽習經律南來嗣法於長沙岑咸通末宣城崔尚書寓於謝仙山奏置瑞聖院以居之文德初領徒至四明大順二年郡守黃

晟請居雪竇天祐二年七月九日卒年七十二僧臘五十二塏於寺西南隅贊寧曰或謂通臨終言我龐勛也此非也高僧無作爲行錄而無此說若觀年臘龐勛豈正弱冠來逃難邪常通之爲龐勛雖不可知若以年臘論之史稱咸通十年九月癸酉龐勛伏誅此逃難之年也以天祐二年通卒七十二推之則勛之逃難年三十有六矣非弱冠也然按雪竇有黃巢墓周密癸辛雜識云張奎義爲西京留守識黃巢於羣僧中後住四明雪竇山卽雪竇禪師也且黃巢以中和四年七月壬午伏誅其至文德初四年耳通之領徒而至焉知非巢之變姓名乎則所謂臨終自言者黃巢而非龐勛也贊寧誤

記之耳不然常通旣爲龐勛又以誰氏禪師當黃巢邪
與各傳記不合矣○方干題雪竇禪師壁詩飛泉濺禪
石餅注亦生苔海上山不淺天邊人自來度年隨檜柏
獨夜任風雷獵者聞疎磬知師入定回以時按之是贈
常通者也

延壽字冲玄餘杭王氏子總角之歲持誦法華七行俱
下投四明翠巖叅出家尋往天台天柱峰習定有鳥巢
於衣襴謁國師一見而深契之密投玄旨周廣順二年
住雪竇上堂雪竇這裏迅瀑千尋不停纖粟奇巖萬仞
無立足處諸人向甚麼處進步僧問雪竇一徑如何履
踐壽曰步步寒華結言言徹底冰偈曰孤猿叫落中巖

月野客吟殘半夜燈此境此時誰得意白雲深處坐禪
僧吳越忠懿王請開山靈隱新寺遷永明著宗鏡錄一
百卷詩偈賦詠凡千萬言播於海外高麗遣使齎書敘
弟子之禮開寶八年十二月二日示寂賜號智覺

清簡錢塘張氏子爲人孤潔時謂之簡浙客嗣法於歸
宗柔晚居雪竇而終宋孝宗贊其像云百尺竿頭猶進
步殺人須是猛烈漢敝衣糲食未爲貧中有明珠價億
萬

行緣建安許氏子嗣黃龍南宋太宗淳化三年敕賜大
藏景德四年示寂塋於本山年七十二

然麻城李氏子祥符三年賜紫衣師號塋在本山

重顯字隱之俗姓李氏遂州人也益州普安院出家元
瑩講圓覺疏於大慈寺顯往復送難瑩不能屈曰吾聞
南方有得諸佛清淨法眼者彼待子之求也久矣往詣
石門聰居三載機緣不契轉叩智門祚之席遂得頓悟
出世蘇州翠峰曾會守明州請住雪竇賈侍中奏加明
覺之號在寺三十一年一日遊山四顧周覽謂侍者曰
何日復來門人乞遺偈顯曰平生唯患語之多矣皇祐
四年六月十日示寂年七十三僧臘五十塏於寺之西
塢呂夏卿爲之銘○同于祕丞賦瀑泉大禹不知鑿來
源亦自成色應憐衆白聲合讓孤清遠勢曾吞海飛流
未噴鯨靈槎如可泛天際問歸程○雪竇漫興春山亂

疊青春水漾虛碧寥寥天地間獨立望何極○日暮遊
東澗極目生晚照幽情春蘭芷白蘋葉裏風不在秋江
起○送僧下雪竇雲衣輕拂下層巒松桂生風觸袖寒
誰問親遊乳峰意百千年後與人看○寄太平瑞和尚
千朶危峰杳靄間石房長帶瀑聲寒鳥啼花發尋常事
松木青青雪裏看

韓大伯修苦行於大陽重顯時爲知客與客論趙州宗
旨大伯侍其旁匿笑而去客退顯數之曰我偶客語爾
乃敢慢笑笑何事大伯曰笑知客智眼未正擇法不明
顯曰豈有說乎對以偈曰一兔橫身當古路蒼鷹才見
便生擒後來獵犬無靈性空向枯椿舊處尋顯陰昇之

結以爲友後顯住雪竇法席之盛號雲門中興顯嘗經
行植杖衆衲環之忽問曰有問雲門樹凋葉落時如何
曰體露金風雲門答遮僧邪爲解說邪有宗上座曰待
老漢有悟處卽說顯熟視驚曰非韓大伯乎曰老漢瞥
地也於是令撾鼓衆集顯曰大衆今日雪竇宗上座乃
是昔年大陽韓大伯具大知見晦迹韜光欲得發揚宗
風幸願特升此座遂升座一衆大驚

惠金爲雪竇典座重顯問其名對曰惠金顯曰阿誰惠
金曰容少間到方丈致謝顯曰卽今暫曰者裏容和尚
不得

釋持南昌劉氏子嘉祐八年示寂塋於寺之西北雪竇

志云治平癸卯非也治平無癸卯

惟則嗣法棲賢湜

曇穎號達觀錢塘丘氏嗣法谷隱聰梅堯臣有送住雪
竇詩朝從雪竇請暮卷雲衲輕莫問居士病自從他方
行吳霜點髭根海鳥隨衆迎安隱彼道場萬事都忘情
處山無厭山林鳥正關關月入潭心白花明谷口閒采
薪能自至流水不知還聞欲觀滄海高峰峻亦攀政和
五年建亭於山麓以憩行人○曇穎遊上雪竇詩下雪
竇遊上雪竇過雲峰後望雲峰如趨仙府經三島似入
天門徹九重無日不飛丹洞鶴有時忽起隱潭龍只應
奉詔西歸去此境何由得再逢○曇穎有四明十題梅

堯臣和之雪竇山云重雲不藏春深竇常有雪曉月號
松猿晴壁挂海霓終恍無心人區區佩環玳龍隱潭云
老龍戀潭窟不雨亦不雲吐涎出溪滑吹腥隔林聞疾
雷驅未去魚鼈競紛紛含珠林云山爲驪龍盤谷作驪
龍顛珠樹存其間誰采明月來何須循海隅笑蚌未成
胎偃蓋亭云旣將茅覆檐復有松爲蓋五里入山時憩
此得寒籟曾無康樂遊但見雲衲會雲外菴云山僧好
寂靜入雲恨不深峰間一雨昏林表孤燈沈往來有猿
欬呼嘯自成音石筍峰云巨石如龍孫聳聳煙霧裏明
明落溪口納納喧灘齒何當助齋盂菌蕒徒爲美宴坐
巖

智覺於此不寐

云心危身亦危衽席尚顛墜如何巖石上來

坐自安意能喻死生間無論寤與寐三層瀑云山頭出
飛瀑落落鳴寒玉再落至山腰三落至山足欲引蜺春
山僧房架剝竹丹山洞云山無鳳皇飛洞有仙人迹蝙蝠
大如鴉莓苔偏上屐自慙無道骨安問緣雲客師子
巖云巖形若狻猊不能千里走豈無鳥獸羣與假風雷
吼寄謝棲息人想像真妄有

知和崑山張氏從南岳辨遊叢林以爲飽參元符間住
雪竇之中峰栖雲兩菴山之前

妙高臺前

有石突出下臨無

地其旁古藤一枝和盤屈成龕常偃坐其中名曰藤龕
獨處二十年初與普交同參泐潭盟曰他日吾二人當
踞孤峰絕頂目視霄漢爲世外之人不可作今時籍名

官府屈節下氣於人者及交開法天童訪舊至山和竟不接和雖絕物然有志於道者多往見之主雪竇者嫉其軋己郡守聞其名問於主者主者曰常僧耳和遂題偈於壁徙居仗錫山後又遷二靈宣和七年四月十二日示寂和住雪竇時常有二虎擾側元大德間栖雲菴毀虎爲人患至元二年復建菴祀和其患頓息按妙高臺有伏虎洞此虎在雪竇之證也而傳燈錄移之在二靈但以爲知和故事不必辨其何山也○偈曰竹筧兩三升野水窗前五七片閒雲老僧活計只如此畱與人閑作見聞其二曰十方世界眼前寬拋却雲菴過別山三事衲衣穿處補一條藜杖伴清閒其三曰自從南岳

來雪竇二十餘年不下山兩處住菴身已老更尋幽谷

養衰殘

觀此則和去雪竇其年已老傳燈錄云住二靈三十年者非也

其四云黃皮裹

骨一常僧壞衲蒙頭百慮澄年老嬾能頻對客攀蘿又

上一峻嶒

釋詮嗣法曇穎

遇新嗣法雲居齊

法雅嗣法蔣山元有機語在五燈會元

覺印字道榮明州陳氏嗣法長蘆夫

行持盧氏明州人嗣法象田卿嘗住餘姚法性貧甚有
頌曰大樹大皮裹小樹小皮纏庭前紫薇樹無皮也過
年後住雪竇雪竇在四明與天童育王俱號名刹一日

同見新守守問天童覺山中幾僧對曰千五百又以問
育王謹對曰千僧未以問持持拱手曰百二十守曰三
刹名相亞僧乃如此不同邪持復拱手曰敝院是實數
守爲拊掌

懷賢字潛道俗姓何氏永嘉人也從嗣仁出家於郡之
西山初叅瑞新具知宗門承襲賓主之事最後見曇穎
聞所開示類皆世緣俗諦或雜以鬼瑣談諧之言嘗以
事斥一僧去每升堂輒追罵至累日猶不已賢心陋之
乃詣方丈面數其過穎領而不答賢因此省悟始以信
香嗣穎法歷住瑞竹龍游圓通熙寧末明州以雪竇請
賢以疾辭史館刁約曰雪竇東南名山二十年間請者

三至可謂勤矣今又不赴無乃孤其望乎賢不得已由海道行北轉海門遇大風檣敗至慈谿之東岸舟破從者百餘人皆散走賢獨安坐水中從者還救之乃免居雪竇一年謝去節度使李端愿奏賜號圓通大師元豐五年九月示寂年六十七臘六十三秦少游狀其行釋聞

省宗嗣重顯法初充雪竇化主至興敎院值釋坦升座宗機語不契拂袖歸衆坦召宗至方丈復理前語宗始禮拜按五燈會元重顯法嗣下有稱心省侗當卽一人也

守卓號法藏嗣圓照本法有偈云陽回幾次到新冬壞

衲寒爐也不窮白馬靜馳天外影紅顏偷過耳邊風是
非未起名何在物我兼忘境自空記取雲巖巖上語莫
教孤負主人翁

法寧俗姓杜氏衢州人嗣係寧英法

釋明嗣長蘆和法

善暹初叅德山後至雪竇謁重顯顯喜其俊逸曰海上
橫行暹道者遂命分座說法顯欲其住持金鷲暹書二
偈而去不是無心繼祖燈道慚未厠嶺南能三更月下
離巖竇眷眷無言戀碧層二十餘年四海間親師擇友
未嘗閒今朝得到無心地却被無心趁出山

嗣宗號聞菴歙州陳氏爲天童覺所印可歷普照善權

翠巖最後住雪竇終於本山塏在寺之西南隅樓鑰智鑒塏銘所謂宗白頭機鋒峻峭者是也

智鑒號足菴俗姓吳氏全椒人也初至長蘆天童宗珏時爲首座一見指爲法器習靜於象山之鄭行山海岸孤絕百色妖露鑑不爲動深定中豁然開悟遂出求證於知識復遇珏岳林得相印可嗣宗主雪竇挽鑑同行荷負衆事會法堂新飭命鑑普說宗歎曰吾生有耳未嘗聞也歷住棲真定水廣慧香山報恩淳熙十一年始主雪竇作錦鏡池以畜飛雪上流爲一山奇觀紹熙二年謝事止於寺之東菴三年八月示寂塏於山左壽八十八臘五十三○寺志以智鑑足菴分爲二人不知足

菴爲智鑑之號又以雪竇雜詠三十首爲智鑑所作然
雜詠中有御書亭亭造於淳祐六年智鑑卒於紹熙相
去五十四年作雜詠者別是一僧鑑也

寶印號別峰嘉州李氏嗣法華藏民歷主保寧金山雪
竇徑山紹熙元年十二月示寂

慧暉字自得上虞張氏依澄照寺道凝出家嗣天童覺
法紹興七年開法補陀歷萬壽吉祥雪竇淨慈淳熙七
年退歸明州時法恭主雪竇言於范大參讓之慧暉十
年十一月示寂窆於重顯塢右

釋燧嗣天童覺

德雲

文煥皆嗣自得暉法法一字貫道祥符人得法於圓悟
勤尚書梁汝嘉守四明挽居雪竇紹興七年卒於長蘆
孫觀銘之

宗杲賜號大慧普覺禪師宣城奚氏紹興末奉朝命居
育王其語錄有雪竇上堂則是主雪竇者請之也

法恭號石窓奉化林氏出家棲真院依天童覺得明大
旨歷主光孝能仁報恩彰聖瑞巖淳熙間范大參請住
雪竇慧暉歸自淨慈恭以雪竇還之復居瑞巖八年八
月示寂樓鑰銘其塋爲人巖冷丞相魏公謂自得如深
雲中片石石窓則空門之御史也

如湛嗣育王謹法紹興末雪竇火寺悉煨燼隆興元年

湛主嗣事始建佛殿

淨全字無用越州翁氏嗣大慧杲法自贊曰匙挑不上
箇邨夫文墨胷中一點無曾把虛空揣出骨惡聲羸出
滿江湖

智融初名邢澄以醫入仕官至成和郎居臨安萬松嶺
年五十棄官謝妻子祝髮入靈隱出遊徑山匡廬聞雪
竇之勝遂投迹爲終焉計以善畫名尤好作牛出於范
牛而妙處過之因自號老牛智融雪竇多蛇乃作二奇
鬼於壁一吹火向空一蹋蛇而掣其尾蛇患遂除而時
有火警或者病之又於火端作土臬臬聲爲之革嘗畫
龍首半體禱旱輒應其適意時嚼蔗折草蘸墨以作坡

岸巖石尤爲古勁間作物像不過數筆寂寥蕭散生意
飛動或極力摹寫亦有形似而遽不及遠甚樓攻媿鑰
嘗寄匹紙求畫融久不與攻媿以詩迫促之曰古人惜
墨如惜金老融惜墨如惜命又曰人非求似韻自足物
已忘形影猶映地蒸宿霧日未高雨帶寒煙山欲暝融
始爲之作歲寒圖作詩不多語意清絕自言若得爲僧
三十秋瞑目無言萬事休紹熙四年五月卒年八十計
其五十棄官之日僧臘適符三十也

僧彥泉南程氏嗣慈航樸法門庭高峻門人不親彥曰
我豈以佛祖爲奇貨而求售於人紹熙三年八月示滅
塋於東山釋寶曇銘之

慧心輝

南岳辨

行明姓于氏少投延壽於雪竇祝髮後主能仁大和二
刹咸平四年示寂

仁勇明州竺氏謁重顯於雪竇顯誚之曰央庠座主勇
憤悱下山望雪竇而拜曰此生參學不過顯者誓不歸
鄉往泐潭踰紀疑情未泮聞楊岐能鈴鍵學者直造其
室不發一言頓明心印其後住保寧而終

道寧歙溪汪氏依雪竇老良踰一年其後得法於五祖
演大觀中潭帥席震請住開福

處南號野雲嗣法無用全曾主雪竇

釋範號無相嗣法松源岳後主雪竇

廣聞號偃溪侯官林氏嗣法徑山琰歷主小淨慈香山
萬壽雪竇育王淨慈靈隱徑山八剎景定四年示寂
仲謙號大敬義烏應氏嗣法松源岳住持雪竇十年有
送僧偈曰興化當年打克賓叢林千載話猶存雲黃有
棒且高閣只麼煎茶送出門承議郎樓扶銘其塏

大夢因

師範字無準姓雍氏蜀之梓潼人侍破菴先遊石筍菴
有問胡孫捉不住乞方便法門先曰捉他作什麼風吹
水面自然成文範在芴平生礙膺之物一時頓釋歷住
清源焦山雪竇育王徑山賜號佛鑑理宗召見於脩政

殿淳祐九年示寂

炳同字野翁

已見仗錫下

晚主雪竇以寄幻顏其室元大德

六年示寂壽八十臘六十八提刑牟巖銘其楹○送僧之華頂見溪西詩高高峰頂屹雲中八十溪翁也眼空相見莫言行脚事累他雙耳又添聾

善來號石門象山樊氏嗣法大川濟嘗作剪刀頌曰渾鋼打就冷光浮兩刃交鋒未肯休直截當機爲人處何曾動著一絲頭至元十七年住持雪竇二十五年四月大火惟涅槃堂存來復重建三年而工畢本堂陳著記之○寺志分善來石門來爲二人非也

智號別山見師範於雪竇而嗣其法後主天童

大證字無印番陽史氏依雲外岫於天童其後主雪竇
四年退居慈之定水至正二十一年九月示寂徐勉之
銘其塋

了惠號西巖蜀之蓬州羅氏初叅高原泉於瑞巖機累
不契泉曰汝緣不在此其往見雪竇平時師範主雪竇
惠造席下遂嗣其法歷住大刹終於天童景定三年三
月示寂

淨日號東巖都昌廖氏嗣法了惠歷主大刹歸隱雪竇
大德四年起主天童至大元年示寂

霍山昭嗣法大歇謙曾主雪竇

夢真號覺菴宣州人過雪竇大歇謙鉗錘令成法器後

主蘇之承天

紹曇號希叟西蜀人嗣師範法後主雪竇有寄天目和尚偈曰翁翁八十再生牙爛嚼虚空吐出查撒向玲瓏巖畔樹枝枝葉葉是曇華

方巖垠嗣法師範曾主雪竇

祖瑛號石室姓陳氏蘇之吳江人嗣晦機熙法嘗主雪竇後謝事歸吳江宗衍送之詩曰草堂舊在吳江上江水江花照眼明久客歸來渾似夢比鄰相見不知名尊香笠澤思張翰瓜熟青門憶邵平一夜西風吹白髮挑燈因自賦秋聲至正三年示寂

汝霖字笠田昌國王氏從梅澗福出家於慈谿永樂寺

嗣法止泓鑒主雪竇三載移萬壽而終至元五年卒
懷以仁講師也明初徵至京師宗泐有送懷歸雪竇詩
此日重歸乳竇峰筍輿十里度松風月明谷口聞猿嘯
雨過崖前見虎蹤下界任從滄海變舊房應許白雲封
暮年相送情何限安得還山志願同

奉慈禪寺

咸通八年號奉國院宋治平二年始有上雪竇之稱○宋
陳舜俞詩一宿禪關萬慮空明朝更上十餘峰山依碧落
不多遠人在白雲無數重木末疎鐘驚虎兕門前瀦水穴
蛟龍勞生正負林泉約猶喜官閒此處逢○謝翱詩眠山
枕斧柯獨客愛盤阿畏日生塵夢尋仙到鳥窠下方聞夕

磬南斗挂秋河寢服侵雲卷頽泉通瀑和竇分滄海月禪

入沃州歌

雪竇師
剡人

此地精靈聚中宵弄薜蘿○明孫勝詩

迢遞叩禪關來尋半日閒寺前重問寺山上更登山竹徑
眠黃犬松林挂白鷗朗吟天廣大日暮欲忘還○呂時詩
初意極幽險寧辭路轉賒春生天竺國佛在比丘家竇積
經年雪巖開閨月花山人狂欲墮萬壑怒谿谿

中峰菴

智覺有中峰夜坐詩

見延壽
條下

僧鑑雪竇雜詠云特立羣峰

表危然勢不傾禪心清似洗坐看月華明

棲雲菴

在妙高峰知和所住

乳峰菴 乳竇菴

其山之最高者乳源所從出謂之乳峰菴當其下僧鑑詩
云厓竇乳堪吸凝眸翠作屏老禪初定起山鳥自呼名

雲外菴

曇穎之所棲也歐陽文忠未第時穎從之遊嘉祐四年遺
書別刁景純升座諭衆而逝

西麓菴

在雪竇之西坑宋陳著有詩山間築屋占西坡小小規模
淨似磨兩壁鼓鐘來雪竇四圍松竹護雲窩軒窗有趣高
僧遠門戶無遮俗客多我寄前林時一到未知風月意如
何其二蹋徧山南紫陌間轉西尋麓更幽閒菊花數本竹

邊路茅屋數間溪外山巧著軒窗隨上下賸留書畫在中
間是菴信美非吾土自有菟裘足往還○雪竇所屬此外
更有華菴東翠菴集福菴直舉菴

桃花塢

其菴爲孤峰德所結在俞邨明李濂詩高僧飛錫地錦石
明桃花吾非勾漏令此乃逢丹砂雲中吠仙犬澗底流胡
麻定有逃秦者人煙隔暮霞

明德字孤峰姓朱氏家明之昌國出家金鵝院見明極
俊於雙林爲其所契會日本迎俊爲國師德送至海濱
而竺田霖自雪竇至見德氣貌不凡延歸山中以第一
座處之遂嗣霖法己邀仲方倫結菴桃花塢相與激揚

翻閱華嚴大經足不踰戶限者五載元末住持淨慈洪武五年示寂

梨洲寺

剡源戴表元曰四明洞天之麓有三僧刹其陽爲雪竇其陰爲仗錫梨洲梨洲寺咸通十一年僧曇遠建今廢

大梅山保福寺 護聖寺

大梅山在餘姚之南七十里漢梅福舊隱處也中多龍穴神蛇吐氣成樓閣雲雨晦冥邊有石庫內貯仙藥神仙經籍貞元十二年法常自天台至此寄宿於房夢神人語之曰石庫中聖書懸記既往將來之事受之者爲地下主不然亦帝王師傅常曰吾以涅槃爲樂石庫之書非吾所好

神曰此地靈府凡人居此立致變怪常曰吾亦寓跡非久據也於是編苦伐木粗爲結架開成初徒侶輻湊巍然遂爲林院保福爲舊址護聖則法常塏院也

法常姓鄭氏襄陽人也叅馬祖一得悟遂之大梅縛茅燕處人無知者有僧采拄杖入山見之回至鹽官以其語舉似齊安安曰我在江西時曾見一僧自後不知消息莫是此僧否遂令復入招之常作二偈答之摧殘枯木倚寒林幾度逢春不變心樵客遇之猶不顧郢人那得苦追尋一池荷葉衣無盡數樹松花食有餘剛被世人知住處又移茅舍入深居道一聞常在大梅亦使僧問之僧回述其言一曰梅子熟也開成四年九月示寂

年八十八臘六十九進士江積爲塏銘

一池荷葉乃許宣平答李白詩

龐蘊字道玄衢州人也訪法常於大梅問久嚮大梅未審梅子熟也未常曰熟也你向其處下口蘊曰百雜碎常伸手曰還我核來

道悟姓張氏東陽人初印可於徑山國一大曆十一年遁跡餘姚大梅山層厓絕壑夔無鄰落七日不食猱涎更饋橡栗樵人見之詫爲神异詣者成市危棟斯具其後出主天皇

慧明姓蔣氏謁法眼於臨川師資道合尋回大梅山菴居吳越部內禪學者雖盛而以玄沙正宗置之閫外明乃整而導之吳越忠懿王賜號圓通普照終於杭州報

恩

居煦嗣法雲居齊住持大梅

祖鏡字法英明州張氏嗣法九峰韶住持大梅宣和初
敕天下僧尼爲德士鏡進老子解得賜冠佩明年秋詔
復僧尼鏡爲道士如故紹興初擊鼓集衆戴樺皮冠披
鶴氅象簡朱履升座每宣一偈擲一物於地擲畢而逝
希璉號石岳潮陽馬氏嗣法松源岳住持大梅

有照號寂窗閩縣鄧氏天童鏡法嗣曾叅希璉於大梅
林希逸嘗有詩贈之云老來得友如師少別去伊誰伴
我閒

至明號鐵鏡福唐黃氏嗣法偃溪聞至元中住持大梅

大德四年始移何山延祐二年示寂

思珉號玉溪象山張氏嗣法於止泓鑒大德中住大梅
係福賜佛心明妙之號

文述字無作慈谿孫氏見怪石奇於天童與語契合出
世鳳躍山之等慈遷大梅護聖二刹皆衰陋述至申以
約束退老花嶼湖柳道傳黃文獻皆以方外友待之

北麓菴 白雲寺 寶慶寺 五峰寺

在係福寺之上法常初縛茅處今廢不治由藤溪而上爲
白雲寺由雙石嶺而下爲寶慶寺橫溪之東三里爲五峰
寺其先皆屬於大梅者也蓋寶慶是法常第二代所建白
雲則第三代所建五峰又是法常未入大梅所住

永固教寺

在丹小山唐光啓二年建名三石院宋天聖十年改永固院今爲寺

安巖禪寺

漢乾祐二年僧清聳建名四明院宋天聖中徙入山慶曆間改安巖法華院今爲寺有亭曰攬秀

清聳福州人閱華嚴得悟法眼印可之回止明州四明山卓菴節度使錢億執事師之禮忠懿王命於臨安兩處開法後居靈隱上寺署了悟禪師

上乘教寺

在茅渚唐咸通九年建名乾符院宋治平二年改離相院

洪武初改寺今廢

報本教寺

在斑溪元大德五年僧正思建

聖壽寺

在小溪晉刹也

青修寺

在青修嶺有雞籠石築塼於上

天井寺

賜額天壽院建隆元年所置

前巖寺 妙智寺

皆在黃觀嶺

定光寺 松巖寺 空相寺

皆在二皎左右唯松巖寺重建

彰聖寺

在小溪本光啓之峒山大中祥符元年賜彰聖甲乙徒弟院嘉定二年樓攻媿請爲功德院賜報忠福善之牘

法恭號石窗

見雪竇寺

乾道六年退居小溪之彰聖

釋益號楠堂溫州人東叟穎法嗣從明之太平遷主彰聖終於岳林其機語所謂彰聖今日將三十年前冷灰中爆出一粒烏豆換却老胡眼睛去者此也

灌頂寺

在山頂建隆二年置頂峰菴大中祥符三年改普淨院

寶積講寺

在莊邨唐清泰間名總持院後改今名

翠巖寺

唐乾寧元年名翠巖境明院宋參知張孝伯請爲功德院
賜翠巖山移忠資福之額

釋岑字令參安吉州人五代時住翠巖上堂一夏與兄
弟東語西話看翠巖眉毛在麼後遷龍冊

延壽

智覺已見雪竇

初爲華亭鎮將謝事歸遂裂縫掖投明州

翠巖岑公學出世法

妙堪號笑翁慈谿毛氏得法於天童無用歷住名利退
歸翠巖築室起主育王而終

志理住翠山見宋景濂所撰孚中信塏銘

宗靜住翠巖嗣法於嗣宗

嗣宗見雪竇

無愠字恕中號空室臨海陳氏歷參諸方得悟洪武七年日本國遣使聘之召至闕下力辭遂畱天界十七年弟子居頂住鄞之翠山迎之就養四方叩謁者無虛日宋潛溪送苾上人訪空室詩參禪第一要知宗四海唯聞老怨中白日青天轟霹靂孽狐妖魅盡潛蹤十九年七月示寂塏於唐舉山

居頂住翠山洪武永樂時俱召對○詠雪竇詩岩曉乳竇與雲齊百越峰巒入望低明覺遺風入道統昭陵夢境見宸奎林攢寶樹珠含雨花繞清池錦映隄二十餘

年湖海上何知今日始攀躋

雷峰律寺

在大雷今廢

資福寺

山門資壽山三字爲張卽之書有蓮花池其花四色及雙頭白蓮

鳳舉寺

在林邨有靈泉泉從地中涌出相傳僧智回卓錫取水水應錫而出

寶嚴寺

在建縣山元和十二年立名孝義院大中祥符六年改寶

嚴講寺有二石墪有松竹亭其錫山二字爲張卽之書○
沈明臣詩山口帶湖脣秋光媚行客高樹半青黃澄潭湛
寒碧一徑入逶迤荒林鐘磬僻紀寺屢廢興殘碑在東壁
因知蕭夫子乃是穎士跡空墳僅千年但有荒苔色回首
問白雲何時再來得

鳳山院 天王寺

鳳山院古刹天王寺唐之講堂有超惠泉在天王寺北
興教寺

咸通二年立名小溪興福院治平元年改今名

常樂寺

在櫟社釋芝所建有法華泉

雲溪寺

宋楊適記曰雲溪者謝山之別峰耳咸平四年余與饒州幕賓傅君經營其寺巖壑重複翠氣周延誠可愛矣乾寧而上院主未立光化初邑民楊魯出己之地以爲院郡牧黃晟尚釋氏命僧文懷主之次傳清俊俊傳奉恩恩傳愿宗嘉祐四年記

禪餘寺

晉天福中造治平二年賜名吉祥

白巖院

在石臺鄉

開壽普光禪寺

在車廡魯寶祐二年史相建賜額爲功德院嵩之之墓卽
在西天峰下

可慶開山 第二代釋夔 第三代釋通

時敏嗣法佛鑑範初住甘露移開壽一時飽叅久証咸
來依止

景星 次介清 次慧雲 次惟敏 次希道 次起
予 次法匡

曇噩字無夢號夢堂慈谿王氏學文於胡長孺年二十
三爲僧嗣法元叟端初住慶元之保聖再遷慈谿之開
壽三轉於國清洪武初應詔至京以年老放還

周靖曰明初越中詩人劉孟熙唐處敬輩遊集曹娥祠

一僧敝衣坐船尾衆方分韻賦詩殊不之顧忽作禮云
有賡韻乞布施一箇拈蕉字與之應聲云平明飯罷促
高梢撐出五雲門外橋離越王城一百里到曹娥廟十
分潮白翻晴雪浪花舞綠弄晚風蒲葉搖西北陰沈天
欲雨臥聽篷韻學芭蕉衆驚曰公非噩夢堂乎遂邀入
社

支山寺

晉開運二年立治平初改定慧院柳道傳曰支道林嘗往
來於此

三峰寺

在三女峰下

石門寺

唐景福二年立治平間改額饒益

進虎子柳道傳曰石門山者宋之禪伯進虎子所栖隱
虎子與浮山遠達觀穎薛大頭諸德同叅同遊

雲外岫明之昌國人嗣直翁舉初住慈谿石門後住天
童

化安講寺

在剡湖舉後唐清泰元年建號化安院大中祥符元年改
賜普圓院宋元僖五月十四日過應平仲書塾其夜至明
日雨不止有懷藍溪許月山化安真淨源詩天晴獨跨蹇
驢來準擬書堂一宿回野色幾年違白首雨聲半夜落黃

梅南山樹對高僧立東浦花隨處士開親舊有懷難晤語
出門流水沒蒼苔南洲洽有送坦達中住姚江化安詩深
居亦矯俗用世非我期徘徊越隴阪所重遭明時商飈薄
江渚蘭蕙幸未衰爲言采芳者何以遺所思

吳山正覺敎寺

在雙雁鄉唐天祐元年建高麗僧永乾居之天福中吳越
文穆王勑曰昭覺院宋治平三年改今名

明真講寺

在靈源山宋樓扶記曰過姚江而南邨以許稱卽玄度所
居里里有古道場支道林訪許時嘗講經於此二家金蘭
逮今語尚冰雪治平中賜額寥寥數千載跡昭人昏鐘鼓

幾於泯響嘉熙三年妙鈺來主斯席不數載化蕪鑠爲寶
所內外粲然開門授徒法音演暢清風朗月悠悠我思安
知玄度輩不在人間邪宋元僖曰吾鄉靈祕山物元所營
有軒曰入翠曰逍遙有室曰觀樹有篷曰雪篷有閣曰怡
雲曰西閣西閣之前有隙地植茶曰苦茶原植薇曰紫薇
坡曰離卉林曰芭蕉亭閣之右偏有大沼瀦山泉而溢寶
垣下入溝溝廣四尺泉流甘而潔經閣前不絕通溝植蓮
有小木梁跨其上曰白蓮港港之前有地可遊息曰琅玕
塢塢之左偏有小屋可宴坐曰桐陰舍其流循舍下注石
竇以出而瀦於垣外曰白鷺池其曲曰灘鷺灣殿閣池館
皆曲極其妙時海內兵興桴鼓之聲達於境內明真當萬

山之秀而物無營構之勝又可賞適故一時文人名士多避地於茲

時阜字物元傳天台旨於息菴孜有詩名與白雲朱石唱和白雲稱其流麗和平風度閒整洪武三年以高僧徵至京館於天界無疾而逝

超果教寺

在羅壁山爲晉郝愔之故址天祐元年建號越安院治平三年改今額其後重建遷於莫家湖側

雲頂聖壽寺

在雙雁鄉山頂至元十九年僧寶業建

至仁字行中番陽吳氏嗣法元叟端主蘄之德章嘗爲

蘇長公祠堂記虞伯生極稱其文有史筆末幾主餘姚
雲頂張潞國翥稱之今代能仁叟高風播海涯洪武初
召問鬼神之理仁對稱旨暮年從蘇州萬壽退院松林
十五年三月示寂

慶善寺

元方九思記曰過許邨之靈源行青煙中十里所踰嶺有
招提在青松綠竹間

蓮峰教寺

元揭傒斯記曰會稽姚虞之岐山水愈秀百態層出其山
自四明峇嶢起伏若萬馬馳坡勢可千里稍東顧見舜江
導海若呀然當其鋒於是如怒而却倉卒結束有不能自

己之態大者迅拔而起抗首出臆上薄掩靄小者如驚蛇
脫兔駢聚附落而猶顚顚昂昂拱顧不暇有曰蓮峰者巖
如穎卓澤如玉溫盤如有容餘峰莫之若也里人相與卜
築巖左經始於至元十年訖元統甲戌丹塗碧梵鬱成寶
坊蓮峰在天地間荒莽不知幾千年一際梵刹之興而山
始見稱於人

明因教寺

宋孫嘉記曰創於石晉天福五年吳越王開運給額福泉
院宋治平改賜明因寶祐間比丘壽昌智份革而新之咸
淳六年僧敬重脩今俗名竹橋寺

悟法院

在四明鄉天監元年建會昌廢大中元年重建號四明寺
天祐八年吳越王改東明禪院大中祥符初又改悟法

白雲慈聖寺

宋樓扶記曰白雲山竊而深號泉石嘉處唐閩中高僧巖
雲披荆而廬講餘白雲時時入戶晉開運間錫是名嘉定
十三年不戒於火僧世奇作而新之奇曾參野雲持身玉
雪不肯出世而能作出世間事如此○元黃義貞詩巖雲
寶刹誦瑤編屋上靈雲每見連知是蒼穹相表异却將瑞
氣鎮纏綿細縕像護清虛界潔白光涵兜率天老我欲過
金子舉細探靈迹恨無緣

自緣號會堂臨海陳氏從四明白雲寺觀公爲弟子觀

愛其容止修雅言辭溫簡授之內典客浚心要於日溪
泳尋還寧海創報恩寺賜號佛心普濟禪師洪武戊申
示寂宋景濂銘其塋

棲禪教寺

在下管唐開成三年立號錢溪院宋祥符初改今額

澄照教寺

唐清泰間有鴛瓦飛墮其地驗之乃官山涼泉院物也又
聞鐘磬聲出沙石間居人構茲靈驗請曇欣立寺塋焉祥
符元年賜名澄照

慧暉字自得幼依澄照道凝染削

已見雪竇下

寶蓋寺

廣明二年僧乾峰立每當禪定奇雲若幢蓋覆之事聞賜
賜寶蓋按傳燈錄越州乾峰和尚不著住山

廣福寺

在太岳山宋帛道猷考室於此文帝詔立招提後唐清泰
元年改爲廣福

象田寺

古刹也自宋梵卿復興之後嗣祖法者相傳不絕已而凌
迤無一椽之庇且數百年邑僧大本始遷於東偏重立寺
增

梵卿嘉興錢氏謁照覺總於東林始得豁然歷住海會
靈峰移越之象田象田久廢至梵復興

了演少依東山廣化聽秀公夜參卽有省發徧謁諸方
至衡陽宗杲一見器許謂其徒曰若輩如鍼刺窗紙微
見光影耳演乃一踢鴻門兩扇洞開自臨安崇先移住
象田

明方字石雨嘉善陳氏爲湛然澄印可出世象田上堂
這片田地人人都有箇箇拋荒至勞象爲之耕鳥爲之
耘梵卿禪師爲之灌溉卽念首座爲之擔糞古靈禪者
爲之起撥今日衆中有肯管業者山僧有一紙契書交
付拈拄杖示衆衆無語乃以與侍者云且收著戊子正
月初三日撾鼓上堂曰人人藤斗笠箇箇水雲包若不
倒斷一回還家依舊千里萬里只因你不能向异類中

行且道異類又如何屈指一雞二犬三豬四羊五牛六馬爲甚麼七不道未幾示寂

未詳寺增

諸僧見於傳記未詳寺增者

紹巖雍州劉氏凡百經書覽同溫習白是遊諸方聖跡泊入吳會棲息天台四明山後挂錫錢塘湖水心寺持法華經陸地生蓮華觀者傾城巖褰而去之誓焚身供養漢國南王錢氏止之投身曹娥江又爲漁者挽之開寶四年坐亡

道行會稽梅氏至四明山保壽院智幽所出家拾薪汲水後居羅浮石室山精水怪往往驚鳴有老人再拜稽

額云我居此中二百載因師冥感遂得脫去寶曆九年
疾終

無作字不用姑蘇司馬氏參學於雪峰存身入堂奧居
洪井十載乃遊會稽四明山有終焉之志吳越武肅王
召之出山作呈詩雲鶴性孤單爭堪名利關銜恩雖入
國辭病却還山與奉化孫郃進士楊弁爲林下之遊梁
開平中卒

行修號性真泉南陳氏生而兩耳垂肩參雪峰存得心
印後梁開平間至四明山獨栖松下說法則天花紛雨
又趺坐龍尾巖結茅爲蓋百鳥銜花飛繞所坐碧蒲當
膝處或拗其迹猶在後至杭之南山依石爲室吳越王

誕辰飯僧問今有真僧降否永明曰長耳和尚乃定光
佛後身也王趣駕參禮述永明之言修曰永明饒舌遂
跏趺而逝今法相寺猶畱其遺蛻也

四明山志卷二終